需時眇言

桐鄉沈善登述

一	乾天	乾為天	天雷无妄	天水訟	天山遯	天澤履	天火同人	天風姤	天地否
二	震雷	雷天大壯	震為雷	雷水解	雷山小過	雷澤歸妹	雷火豐	雷風恆	雷地豫
三	坎水	水天需	水雷屯	坎為水	水山蹇	水澤節	水火既濟	水風井	水地比
四	艮山	山天大畜	山雷頤	山水蒙	艮為山	山澤損	山火賁	山風蠱	山地剝
五	兌澤	澤天夬	澤雷隨	澤水困	澤山咸	兌為澤	澤火革	澤風大過	澤地萃
六	離火	火天大有	火雷噬嗑	火水未濟	火山旅	火澤睽	離為火	火風鼎	火地晉
七	巽風	風天小畜	風雷益	風水渙	風山漸	風澤中孚	風火家人	巽為風	風地觀
八	坤地	地天泰	地雷復	地水師	地山謙	地澤臨	地火明夷	地風升	坤為地

重卦圖說

八卦對待次序有二其一繫辭易有太極一節爲畫卦生生之序乾坤生坎離坎離生震巽艮兌故乾領三陰爲一列坤領三陽爲一列兩列相入則成正象交象合象錯象四者爲卦變之本圖說見原象其一說卦傳乾天稱父坤地稱母一節乃揲蓍求爻之序下文乾健坤順雷動風散兩節皆同此序占卦則有繇詞左傳屢稱之乾爲天等八節蓋卽詞所取象故多經傳所無而九家又有出入顯然爲七十子之徒後人纂集如節脊之類非聖筆也蓋三畫卦開象數之原重爲六畫極象數之流易道斯備乃可大衍以前民用故訓釋特詳卦變通凡四十八揲蓍

所得爻變則先後多少無定故以卦變統爻變乾統震坎艮三陽爲一列坤統巽離兌三陰爲一列皆自下而上分男女長中少以象物生之有始有壯有究所謂八卦成列象在其中也每列以一卦居內爲貞餘七卦重之在外爲悔是以一生七并本卦之重而八共生五十六卦其序與本卦皆陰陽相對三百八十四爻備矣所謂因而重之爻在其中也乃以兩列作方圖如出震齊巽方位而加於其上從西北起輪轉八周則每周所變八卦與重卦相錯所謂剛柔相推變在其中也上下經卦次及雜卦之始乾終夬還復純乾蓋取諸此下條詳

之

右圖九層下八層皆內卦爲貞第一層逐層重之外卦爲悔盍重卦與七卦相上下則生十四卦并本卦之重而十五是通凡百二十卦中有復出五十六惟本卦不再重不復即首層三畫是也故必如圖一生七共八乃與太易變一一變七爲渾命之始合與河圖方數之生洛書方數亦合而餘一當太易包涵天地萬物即此八純首列第一層亦宛然相肖矣

剛柔相推圖說

八卦對待爲體流行爲用其布列倫序不同傳文兩有

明證體用合一剛柔摩盪成六十四卦文王演易孔子雜卦皆由此會通錯綜之夫易者象也聖人立象以盡意極數以定象祇此四陰四陽之各廿四畫而曰天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能直舉生民以來至於無終窮之萬事萬理莫不包藴於中其道固必推及乎生天生地之初神明默存以爲爲斯人各正性命保合太和之大本大原乃可通天下之志定天下之業斷天下之疑而敘體以立故傳曰易之爲書也原始要終以爲質六爻相雜惟時物而撰物撰德辨是與非則備在中爻中爻者每卦自二至五中四畫互體成十六卦

始乾坤終二濟中間自頤過至漸歸包涵復剝姤夬四消息蹇解家睽四盈虛象數一氣銜接爲六十四卦之總貫具如十六互體圖說夫演易雜卦乃聖人精義入神窮神知化之事斷非後世學者研求文字所可窺測於萬一而每卦之本體互體象數具在因聖人之交以推聖人立教之意亦有可以彷彿得之者莫顯明於互體矣故全經立教惟臨觀二卦乃首繼乾坤屯蒙二卦之變本也屯自臨來其象曰君子以教思無窮容保民無疆蒙自觀來其象曰先王以省方觀民設教前篇亦詳述之矣臨彖曰大亨以正天之命也觀彖曰觀天之

神道不忒聖人以神道設教而天下服天命者卽禮運所謂本於太一至於其降曰命其官於天者是也太一卽太易也神道者陰陽不測之謂神利用出入民咸用之謂之神及神也者妙萬物而爲言者是也皆謂乾坤也由斯以談則據互體以觀下圖剛柔相推八層之次第而原始要終之理固有燦若列眉可得而言者下條詳之

八卦剛柔變化圖

乾一	夬二	睽六	歸妹七	歸妹七	睽六	夬四	乾一
澤天夬	火天大有	風天小畜	地天泰	山天大畜	水天需	雷天大壯	乾爲天
坤五	乾歸	巽一	坤三	艮二	坤游	坤四	本宮

家人六 家人六 既濟八 頤二 復三 復三 頤二 既濟八

天水訟 離游　澤水困 兌一　火水未濟 離三　風水渙 離五　地水師 坎歸　山水蒙 離四　坎爲水 本宮　雷水解 震二

大過二 姤四 姤四 大過二 未濟八 解五 解五 未濟八

雷山小過 兌游　天山遯 乾二　澤山咸 兌一　火山旅 離一　風山漸 艮歸　地山謙 兌五　艮爲山 本宮　水山蹇 兌四

剝三 蹇五 漸七 漸七 蹇五 剝三 坤一 坤一

水雷屯 坎二　震爲雷 本宮　天雷无妄 巽四　澤雷隨 震歸　火雷噬嗑 巽五　風雷益 巽三　地雷復 坤一　山雷頤 巽游

歸妹七 睽六 夬四 乾一 乾一 夬四 睽六 歸妹七

山風蠱 巽歸　水風井 震五　雷風恆 震三　天風姤 乾一　澤風大過 震游　火風鼎 離二　巽爲風 本宮　地風升 震四

解五 解五 未濟八 大過二 姤四 姤四 大過二 未濟八

地火明夷 坎游　山火賁 艮一　水火既濟 坎三　雷火豐 坎五　天火同人 離歸　澤火革 坎四　離爲火 本宮　風火家人 巽二

下剝五 坤一 坤一 剝四 泰五 漸七 漸七 泰五

風地觀 坤爲地 山地剝 水地比 雷地豫 天地否 澤地萃 火地晉

乾四 本宮 乾五 坤歸 震一 乾三 兌二 乾游

既濟八 頤二 復三 復三 頤二 既濟八 家人六 家人六

火澤睽 風澤中孚 地澤臨 山澤損 水澤節 雷澤歸妹 天澤履 兌爲澤

艮四 艮游 坤二 艮三 坎一 兌歸 艮五 本宮

右圖八層每層起西北順行訖正西起訖皆關大義中間則以一四七三卦見義一四七者每間二卦取一合三成三三如四方而首末七數正合大衍用七爲法實卽黃帝造歷定方四十五日換一宮每間以四之變也如第一層起夬訖睽夬者雜卦首乾終夬剛決柔而遇復純乾是也睽者四盈虛之終互體彖數此下卽泰否

互漸歸渾侖將判矣故彖言天地睽而其事通也一即夬四爲屯乾坤以下第一卦故彖言剛柔始交而難生也七爲觀屯蒙反對蒙之卦變本也神道設教之始說見前矣其互體夬互乾屯觀皆互剝睽互未濟分明太易無形一一陽絕待無對渾侖未成之象也第二層起大有訖中孚

圖以方位內卦爲主外卦重之成內貞外悔八卦即爲第一周太易湛寂常存而非靜運行不息而非動是其象矣乃自西北起輪轉訖於正西成第二周則八卦皆遞換一宮象氣化循環左升右降爲世運一大時萬物

生於其時者莫不一變更始故曰易窮則變變則通通
則久如是終始相循先後八周而彰往察來微顯闡幽
之道備矣故以其先後次爲八層其卦皆先列本體六
畫及其互體名次如互體圖乃出卦名彖並附八宮消
息世次於以稽合圖書參之互體圖旁列序卦雜卦之
數庶幾全經卦彖先後承接之故可得而理也
易道原始要終謂推原於天地之初以立大本所謂先
天而天弗違也要歸於有天地之後以決大機所謂後
天而奉天時也而一於卦畫象數現之何則太易渾侖
光氣合化圓融無際空有相資由是氣得光靈而成變

化天地萬物所以同根一體者此也太易一含三渾侖三卽一是卽數生於氣始於一而成於三亦卽三一合四成方爲方從圓出之始故伏羲用河圖一奇二耦畫乾三奇畫坤三耦以象之（以上詳原易篇）奇耦交錯則坎離象三始震巽艮兌象氣形質乃取天地水火雷風山澤八大象以表顯之而總名之曰卦謂懸掛其象自陳以天卽太易也卽渾侖而人身得其光明全體以爲心分形散氣以爲身皆顯而易見也光行氣中水則內景氣聚光中火則外照水陽火陰相反相濟其生機無往不在在天則爲日月所以終始萬物也風雷無形皆氣之積

也本乎天者也山高澤下形質堅定本乎地者也其能動撓萬物或爲霆電爾雅釋天疾雷爲霆霓乃雷之形近而誤能出風雨現神怪皆氣得光靈之效也此義疇之原始要終也

是故八卦廿四畫方積六十黃帝因以造歷規度地形方位配以八卦象渾侖判而天地生從西北起乾正東訖震每五周又五日換一宮取象河圖方數五十有五也大禹因之變通其計日換宮之法起震訖艮分配氣候以象四時候各五日卦各九候以應八風而易與天地準矣以上諸說皆見前條及綱領　如圖西北至東四陽位東南至西四陰位上北下南合成正方乾位西北坤位西南儀

然南北極軸之斜倚而震東兌西陰陽交會終始之界爲日月運行之道記曰日出於東月生於西陰陽長短終始相循是其義也故六十四卦乾坤立大體坎離行大用餘卦裁成變化於中上下經起訖可見蓋原始要終有卽終成始義與終始循環義兩義相求乃能生生不已故傳言廣生大生言卦生次序皆先天地中四時後日月以此圖八層與互體八層參觀其義益顯此重卦之原始要終也

生民以來興衰治亂千緒萬端總其大綱不過不易變易兩象反覆相循至易至簡故前聖畫卦名易後聖重

卦作易因之所謂易簡而天下之理得無他道也易之一言上古相傳口訣如南訛北易謂將改歲更始也論語孟子亦皆言易天下近世亦常言一定不易是也其不易者人心全體太易光明終古不變雖在下愚未有東西反向黑白異形者也其變易者事理物情隨在轉移時同而地不同則變矣地同而時不同則變矣人之應事接物以心體本明順應之經權出焉故卦有時爻有位聖人皆於乾坤兩卦發例也見原易篇此易之名義也乾純陽三畫一而實象太易光明充塞無閒也坤純陰三畫二而虛象渾侖氣形質聚散不常也彖曰大哉乾元萬物資始乃統天至哉坤元萬物資生乃順承天是

直以天當太易地當渾侖也下文言大明終始六位時成時乘六龍以御天是光託氣而顯也含弘光大品物咸亨是氣得光而靈也然則人生氣交之中身爲渾侖分形心體太易㸌然無可疑故繫辭首章言乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易簡而天下之理得理得而成位乎其中所以見神道之貴而前聖作易以垂教後聖體易以崇德廣業咸推本於此此乾坤之大義也

乾坤成列圖說見原圖象

傳言易有太極太易渾侖一體二名之總稱也兩儀四

象八卦爲三畫遞生之序象天地開闢日月運行而生四時也右圖依其序乾領三陰卦坤領三陽卦爲下兩列之總綱葢乾坤中交易爲坎離故離次乾坎次坤離中爻先上後下故兌巽次離坎中爻先下後上故震艮次坎皆自然成列不用安排雜卦傳於兩卦相對多不依經次八純亦然其曰離上坎下固不獨爲火炎上水潤下也葢本其初生故亦先離後坎不依經次而自然震起艮止兌現巽復如右圖矣此乾坤成列之序傳言變而通之以盡利葢謂文王演易據此兩列所生諸卦移易之而成周易如今上下經次也

下傳八卦成列八句爲象爻變動在其中者重卦之序
也彼圖說詳之上傳言乾坤成列而易立乎其中者則
承上立象設卦而推本於乾坤也兩傳詞旨不同而同
稱成列則必各爲次序而非單指乾坤兩卦左奇右耦
可知其曰易列者亦謂卦有不易變易而非易之爲書
又可知矣故曰乾坤其易之緼耶緼猶蓄積也蓋謂乾
坤生坎離坎離生四子三畫成此兩列而六畫卦不易
變易之體象已列其中如衣有絮著之於表裏也故下
文反覆申明之謂若無乾坤三畫陰陽之純則無以見
六子陰陽之相易若不見六子之相易則乾坤之廣生

大生亦將泯沒而不見矣皆承上起下之詞所以深贊
聖人立象設卦之意也
夏易首艮名連山殷易首坤名歸藏周易上經首乾次
坤下經首咸次恆以配乾坤周固有天下之號亦正取
陽匝陰匼包涵普徧所謂周徧咸普也傳曰易之興也
其在中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當
殷之末世周之盛德耶當文王與紂之時耶是凡言易
之爲書及此章言書不盡言言不盡意等皆謂今易上
下經文即玉門演易事也書言不盡者擬彖傳直以乾
當太易坤當渾侖是上遡開闢以前下自開闢後以至

無窮其義廣矣大矣固非文詞所能盡也其曰立象設卦繫辭則謂經中卦次體象如首乾坤終坎離其象反復不衰首咸恆次二濟其象反復相循之類其大綱也辭則文王卦辭周公爻辭是也言以盡情僞者人心本光發現則形于一而情實客氣乘之卽二而虛僞矣前條詳之言變而通之以盡利者蓋或據夏殷兩易或本有一定不易之卦序三代皆從而變通之以釋運會升降之疑所謂利者義之和也彖傳每言時義大矣哉時用大矣哉是也桉聖人贊易亦稽合三易言之如前第十章言聖人以此洗心退藏於密兩節文贊夏易首艮

也次言闔戶謂之坤闢戶謂之乾贊般易首坤也皆詳前條本節文次章乃言易有太極是生兩儀則正贊周易首乾次坤爲羲畫遞生原序也今連山歸藏久亡無從推尋變通之節爰據原序爲圖以見其中包涵諸卦次第而以四象分別之印證經文庶幾可得大略更參之剛柔變化圖互體圖其有多證條繫於後俟善見者考正焉傳言乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣又言乾坤其易之門耶陰陽合德而剛柔有體是一言正象一言爻象也如圖本列諸卦相上下則爲八純正象八同人大有師比姤夬剝復小畜履謙豫十二卦皆錯

象屯蒙革鼎蹇解睽家人頤大過中孚小過十二卦合象通凡三十二卦乾坤正象所生也如對列諸卦相上下則爲泰否二濟既濟未濟咸恆損益八卦皆交象需訟晉明夷遯大壯臨觀无妄大畜升萃十二卦皆合象豐旅渙節井困噬嗑賁隨蠱漸歸妹十二卦皆錯象通凡三十二乾坤交象所生也然則上經以本列正象四震艮巽兌錯象二姤夬合象八鼎革蹇解睽家人中孚小過入對列而以其交象二泰否合象六需訟臨觀无妄大畜錯象四噬嗑賁隨蠱入本列故共三十卦下經三十四卦此變通之證一

右一證以本列對列左右開合通計之也更以兩列卦

生前後計之自乾坤正象至否泰交象共廿八卦坎離爻否泰共三十正是上經起訖屯蒙至中孚小過共三十四而咸恆次二濟爲下經起訖以遯大壯易坎離所生首卦屯蒙繼乾坤爲始以姤夬易四子末卦頤大過先坎離爲終而以升萃易隨蠱以晉明夷易噬嗑賁蓋取互體反覆相當也此變通之證二

卦之有游魂歸魂天行之終則有始也如圖本列同人大有師比四錯象互體復剝姤夬四消息乾坤坎離之歸魂也中孚小過頤大過四合象互體頤大過乾坤當巽艮兌之游魂也對列需訟晉明夷四合象互體蹇解

睽家人四盈虛乾坤坎離之游魂也隨蠱漸歸妹四錯象互體漸歸妹二濟震巽艮兌之歸魂也中孚小過太易渾命之始也而頤大過渾命之終開闢之始也乾坤則開闢矣既濟未濟天道地道之終始相循也漸歸妹人道之終始相循也四消息盈虛天人所共有者也此十六互體全經之大義備矣

以卦畫遞生有形言之則乾坤爲大父母坎離爲小父母若論氣化無形則本體爲母互體爲子然互體十六本體六十四是四母共一子理不可通葢氣變三而形變四也試就卦之體象觀之小過內外皆陽體乾象兼

坎而互大過是太易未見氣乾之胚胎也中孚內外皆陰體坤象兼離而互頤是太初氣始故卦氣始於中孚坤之胚胎也渾侖開闢之象十六互體本圖及圓圖說已總舉大要若分析之當首小過二陽居中次豐旅三陽相間次離四陽相間次大過四陽聚中離與大過皆陰藩陽乾之胚胎始終也次姤夬五陽盛而終成乾矣首中孚二陰居中次渙節三陰相間次坎四陰相間次頤四陰聚中頤與坎皆陽含陰坤之胚胎始終也次復剝五陰盛而終成坤矣自首二陽二陰至末五陽五陰所謂易變一一變七也乾坤互體即本體所謂七變九

九復歸一爲形變之始也故形變四卦畫之乾坤乃互體之已形者也夫太易渾侖一體二名不可得分而卦分小過中孚爲二者猶開闢後天高地下太易光體無形與渾侖氣形質相對待矣羲畫以三者象太初爲氣始太始爲形始太素爲質始此質卽西學所謂氣點與形堅成質之質大巽篇首詳論之所謂氣變三也太易一含三渾侖三卽一篇首詳之矣

易以道陰陽易者象也陰陽者數也先象後數者目治自然之次第猶氣從光生光託氣顯只稱陰陽不稱陽陰也凡物生先者必渾然獨立卽數之本一無對數有本一

有始一詳原數篇有對成二而分別起矣故數皆後起陰陽正變之數入心實主持之已往方來之象不可見而可以數推知者數從氣生猶子從母生即所生以驗能生母子一體能所不二可知矣乾坤之於六子其象猶太易之於渾侖而數猶河圖之於洛書詳原數篇故以數言之則一爲奇母二爲耦母即卦正象也一二合生三爲凡數生生之根老莊兩言盡其義亦詳原數篇即卦交象一三成四合象也二三成五錯象也卦畫用母數大衍用子數與句三股四弦五算理合是猶母子相權無弗平準矣以象言之則卦本體爲母互體爲子其生亦始於一而成於三與

數理同象物生有始壯究本體之於互體正猶太易之於渾侖太易無形不可見至開闢而始形見則天地之始即渾侖之終在太易爲子復生子成三世矣故乾坤生坎離坎離生四子亦三世互體遞傳亦三世此可見畫卦重卦象數皆直契天地之初故曰河出圖洛出書聖人則之者則此也又曰易有四象所以示爲者示此也謂卦畫有先天後天之別則惑矣舍卦畫別求畫前之易則惑之甚矣

正象交象陰陽對待之本然也錯象合象其變化也右圖諸卦迭相上下先本列次對列故乾坤與六子坎離

與四子其錯彖合彖前後互異而皆包於正交兩彖之中四子則自相上下其本列合彖先成居前圖之末故交錯兩彖居中適如其本序一出於自然而坎離次泰否其下諸卦爻上承泰否之變四子次二濟其下諸卦爻亦遠承泰否之變近承二濟之變此雖彖傳無明文而顯然可以意推證之彖傳皆𡡉然分明秩然不紊卦變爻變之不容相混視此傳曰居則觀其象辭則思過半矣其斯之謂與有形生于無形氣變三形變四故物生有始有壯有究卦生亦然其變氣三形四者天地之初太易未見氣純一陽光大無形埒而氣形質三始遞生遞變於中此無

形而有形之漸也由是光氣合化易變一一變七七變九氣形質具而未離渾侖成矣九乃還復爲一而天地開闢始形見矣故伏羲以三畫卦四陰四陽象之天卽太易地卽渾侖風雷水火山澤卽氣形質自無而有自微而著之象也然其間之消息盈虛猶隱而未見大禹於是重三爲六分别本體互體以象之如下條説

本體互體遞嬗三世諸卦皆然而有天道人道之别互體圖四層以上諸卦第三世皆乾坤其中世爲頤大過天道終始也爲復剝姤夬四消息則天人所其有也五層以下諸卦第三世皆二濟其中世爲漸歸妹人道終

始也爲蹇解睽家人四盈虛亦天人所其有也乾坤陰陽正彖變二濟爲坎離交彖皆天道也而在人道則乾坤爲太祖坎離其宗子也四子則猶別子爲祖矣由是觀之惟頤大過漸歸妹爲天人定界餘自第一世中孚小過隨蠱起至第三世皆天人相通交感互應其間消息盈虛無往不復大禹重卦本旨又作大衍以前民用葢在斯矣

乾父坤母實生六子而本體互體遞嬗專彖母子者乾知大始即數之本一無何不在獨則見羣則不見所謂天德不可爲首能利而不言所利是其義也坤元資生

无成而代終故歸妹爲女之終而生育之始子者親之
後固代終之最大者也恆爲咸配彖傳亦言利有攸往
終則有始聖人固於上下經首卦發例矣更於諸卦證
之屯之始交難生觀之我生其生鼎之妾子皆互體復
剝姤夬陰陽之始終也蠱二幹母之蠱互體歸妹人道
之終始也故以先甲後甲彖之頤大過互體乾坤則渾
侖之終天地之始也陽生陰長故頤彖言自養所養大
過彖取枯楊生梯枯楊生華皆明指中四爻枯而能生
則卽終成始反覆相循之義亦見矣文周卦爻之辭不
必盡合羲畫再重聖人彖傳象傳亦不必盡合文周神

无方而易无體觀象固當如是也
開闢原始衆說渺茫天地自開自闢乎孰知其時之爲子爲丑也人開人闢乎其人道身何處耆哉莊生之言曰六合之外聖人存而不論然亦姑自解嘲耳意者厥初生民多歷年所混混沌沌不識不知盤古氏神靈首出始分別題號之遂相傳爲盤古開闢天地矣演易首屯彖曰天造草昧宜建侯而不寧其盤古之謂歟然亦無徵不如以古今語言音變證之乾字古讀音同乾溼之乾乾讀干坤連稱爲渾侖音轉乾盤疊韻坤古雙聲然則仍是渾侖開闢一語轉輾相傳遂若實有其人其事

耳觀佛書華梵相繙及近時中西互繙諸書皆先語言
音聲而後文字意義其音之輕重辭之煩簡譯手巧拙
不同遂有同此一義彼此似是而非者盤古之說其類
是歟姑識之以質有道

人物之生皆先氣變後形變初微漸著及變定而氣聚
形成則有象有數數從氣生象從形生也卦爻象之義
畫三奇三耦中爻相易乾一變離再變巽三變兌坤一
變坎再變震三變艮氣變三而定也變定而爻之易亦
窮大禹因而重之變爻易爲卦易重乾重坤上下易爲
泰否重坎重離上下易爲二濟凡兩卦相從皆并本卦

而四形變四而成也於是氣聚形成而有互體氣形遞嬗亦三世與卦遞生同如乾坤中爻易生坎離坎離中爻相上下生震巽艮兌四子爻變氣嬗也四子互體蹇解睽家人四盈虛四盈虛互體二濟卦變形嬗也自始至終共五世二濟中爻對易還爲泰否泰否初四三上易爲咸恆損益咸恆損益互體剝復姤夬四消息四消息互體乾坤其卦爻之變氣形之嬗與上同終而復始亦五世於是全經六十四卦終始相循恆久不已傳曰易窮則變變則通通則久此之謂也推其大本則坎離互體頤大過頤大過互體乾坤乾坤上下易爲泰否泰

否中爻二五易爲二濟其五世所謂日月爲易終始萬
物也此五世本體互體卦變爻變皆具惟是乾坤坎離
正交兩象而四子合象頤大過厠其間爲渾命之終開
闢之始也大過上下易爲小過內外皆陽體乾而象兼
坎太易未見氣也頤上下易爲中孚內外皆陰體坤而
象兼離太初氣始也兩卦互體卽本體同於乾坤是顯
然爲渾命之始天地胚胎矣故羲畫天卽太易地卽渾
命大禹重卦更溯其朔而聖人聚象發明之上經始乾
坤則曰大明終始曰含弘光大終坎離則曰天險地險
曰日月麗乎天百穀草木麗乎土下經首咸恒則曰二

氣感應曰聖人感人心人心全體太易也曰利有攸往終則有始曰日月得天而能久照日月光明全體太易光明也終二濟則曰初吉終亂曰剛柔相應而六五象辭曰君子之光其輝吉也又以結成光託氣顯之義而全經起乾前聖畫卦後聖重卦作易窮神知化之綱要皆昭若發矇矣學者觀象參以此圖起訖及其本列對列相承之序其餘卦變爻變之不容相混亦可得所依據矣

氣形遞嬗五世與八卦消息五世不同彼專爻變其上爻不動當太祖不祧易兼三極之道故以此五世爲天

地人三易可也其六世爲游魂八世爲歸魂謂之鬼易殆因壁古盤庚篇七世之廟可以觀怪之說而附會之校卦有世系即八純遞生之序可見蓋象數原於圖書河圖五位十五數以五函九洛書九位四十五數以九合五聖人制禮親親以三爲五以五爲九上殺下殺旁殺及報本反始嚴父配天諸大義皆從此出故八純正象三世乾坤爲太祖天道氣化也下推二世共五世如上條說八純爻象亦三世二濟爲太祖人生形交也下推二世共五世亦如上條說爻變三世卦變互體亦三世者道生一一生二二生三也二者相爲終始其五世

所謂三生萬物五世殺同姓至六世則親屬竭矣故五世下更推二世而消息盈虛終始循環之義見矣此七廟之制所由起也由太祖而上推兩世共九世則尊祖配天之義亦顯矣自太祖以下皆有正宗有旁支倫序秩然爰譜其世系與此圖相發明參諸十六互體圖而易道生生之象數乃備學者宜盡心焉

如圖首本列同人大有師比四錯象爲乾坤坎離歸魂其互體再傳至乾坤是乃消息三世八純交象之旁支也對列需訟晉明夷四合象爲乾坤坎離游魂其互體再傳至二濟是乃盈虛三世八純正象之旁支也圖末

中孚小過互體頤大過卽乾坤上推之二世爲太易渾
侖天地之初隨蠱互體漸歸妹卽二濟之上二世爲祖
所自出而推及於厥初生民之大原出於乾坤故其卦
體自泰否來也此四錯象合象爲四子之游歸故居圖
末而世系反居最上者是卽終則有始循環不窮之道
也

世系譜

太易未見氣

雷山小過

天胚

澤風大過

乾為天

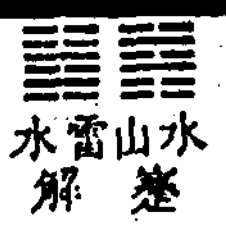
坎為水

火地晉

震為雷

艮為山

地火明夷

水山蹇

雷水解

水火既濟

山天大畜

地天泰

地風升

火風鼎

雷天大壯

雷風恆

雷澤歸妹

山澤損

地澤臨

山水蒙

夬

復

太初氣始

風澤中孚

地胎

山雷頤

坤爲地

離爲火

水天需

巽爲風

兌爲澤

天水訟

火澤睽

風火家人

火水未濟

天雷无妄

天地否

澤地萃

澤火革

天山遯

澤山咸

風山漸

風雷益

風地觀

水雷屯

姤

剝

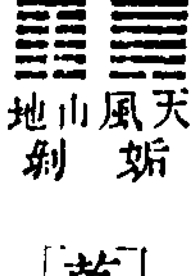
澤雷隨

風山漸

火水未濟

天地否

天火同人　澤山咸　風雷益　水地比

天風姤　山地剝

乾為天

風水渙　坎為水　水澤節

火雷噬嗑　雷地豫　震為雷　山雷頤　艮為山　地山謙　山火賁

山風蠱

雷澤歸妹

水火既濟

地天泰

火天大有

雷風恆

山澤損

地水師

地雷復

澤天夬

坤爲地

雷火豐

離爲火

火山旅

水風井

風天小畜

巽爲風

澤風大過

兌爲澤

天澤履

澤水困

兩爻剛柔相易名爻變兩卦上下相易名卦變爻變屬氣凡三世有應爲適嗣無應爲支庶卦變屬形爻象爲夫婦錯象合象爲兄弟宗族其互體三世皆爲支庶氣先形後也凡卦皆有卦變互體不皆有爻變則即以互體爲適嗣此其大較也氣形遞嬗五世八純正象當天道爻象當人道氣變既定乃見消息盈虛故復剝姤夬蹇解睽家人在第四世形變既定乃能反本還原猶果實種子繁衍無盡故乾坤至二濟五世二濟還復泰否至乾坤亦五世盡乾坤爻變二濟必中歷卦變泰否其原序也今二濟還變泰否正是反本終而復始若依原

序則二濟無可更變生機窒矣凡物之生莫不氣化一
本本立而後四達分支故旁支各卦從第三世起至第
九世第三世正宗旁支皆八第九世旁支倍至十六者
此猶卉木應時宗生族茂其初本末交暢最後發榮結
實都在分條惟然故孝爲德本禮以反本爲重記稱治
天下之禮制反始以厚本爲第一義又稱報氣報魄教
民反古復始不忘其所由生皆由此義起也
按十六互體圖首末兩層知六十四卦正是畫前易象
乾坤二濟總括全經餘可類推矣故伏羲三畫象太易
漸變渾侖天開地闢大禹重爲六畫追溯天地之初以

至化生萬物也故譜中八純正交兩象皆重出而不畫卦體但稱名象方周其外爲識別以見畫前畫後形上形下天人之際終始相循而皓通爲一漸歸妹頤大過四卦乃由天入人由人合天往復終始關鍵所係故亦重出也

復剝姤夬四消息蹇解睽家人四盈虛其本體互體卦象皆從乾坤成列圖上下左右而生四消息乃乾坤與四子上下卦變也更上下之變爲小畜履謙豫四卦則互體四盈虛此一往復始終也四盈虛乃坎離與四子上下卦變也更上下之變爲屯蒙革鼎四卦則互體四

消息又一往復始終也履小畜等四卦互四盈虛乾坤左右相易變爲臨觀遯大壯則仍互體四消息又一往復始終也屯蒙等四卦互四消息坎離左右相易變爲井困噬嗑賁四卦亦仍互體四盈虛又一往復始終也總凡往復者四其功用皆在四子故曰變通莫大乎四時而根本則在乾坤坎離圖首本列同人大有師比四卦互體四消息之根也對列需訟晉明夷四卦互體四盈虛之根也乾坤正象至坎離交象二濟天人往復皆五世第四世世消息盈虛終始往復亦五世然則上下左右橫豎微無非消息盈虛此可見天人之際交感互

應直無須臾之可離故君子小人澤皆五世氣化盛衰確然隨人心爲轉移天地日月不尸其功以氣從光生人心固全體太易光明也故曰法象莫大乎天地懸象著明莫大乎日月謂所以畫卦重卦皆懸掛其象以示人有如此也

離爲火爲日坎爲水爲月陰陽交錯剛柔迭用天地氣化本原也故羲畫以乾純陽當太易爲天坤純陰當渾侖爲地而中交易爲坎離取象水火不取日月正以日月卽天地也何則太易光明聚而爲日散爲衆星星土萬形與月魄地體卽皆變化之渾侖氣形質也開闢以

後人生但見太虛寥廓日月運行而地若懸球星如拆
粟皆爲光明攝力包舉空中亘古今而不墜因以太虛
名天大塊名地實即太易渾侖之大無形埒上蟠下際
合化而分現也禮運言天秉陽垂日星地秉陰竅於山
川播五行於四時和而後月生焉兩節文正說此理故
黃帝用大撓甲子定八卦方位以艮象淸陽上升巽象
濁陰下降當天開地闢與乾坤相對而離南坎北爲水
火正位震東兌西分配四時爲日月往來之道如前圖
說而倉頡造字日月爲易直據本體陽上陰下儼然天
尊地卑乾鑿度言日月終始萬物尤卽天地氣化之明

證知此此而後消息盈虛終始往復之故可得而明由前之説以在天成象在地成形分觀之則日月本天太易光元水火本地渾侖祖氣日月代明水火相濟卽氣形消息本原鼓萬物之出入者也在易卦則乾坤闔闢坎離爲之樞機樞機闔闢則顯諸仁闔卽藏諸用藏用則四十八本卦猶母腹子顯仁則十六互卦猶子出胎叅中交四畫爲氣之聚互成六畫卽形之生故氣形遞嬗終始相循猶子必肖母孫必復祖無非太易渾侖一陰一陽之盛德大業富有日新也繫辭乾坤成列一節正明此義爰詮次之附於譜後而八卦成列一節實相

表裏彼圖說可參證也
如圖首同人等八卦內貞外晦乾坤純陰純陽坎離一陰一陽皆對待立體反覆不衰而離爲火爲日坎爲水爲月陰陽交錯故卦變而上下左右相易卽皆反覆相循爲用同於泰否二濟諸卦所未有也且上中下正應交變皆備兼包四子體用兩象亦諸卦所未有惟其爲消息盈虛之根陰陽之藏用故也由是乾坤與四子相易坎離與四子相易皆先上下次左右皆根此八卦爲一闔一闢一顯一藏故其本體互體卦象在天在人亦皆更迭隱現循環相生至三而復而易書之廣大悉備

卽於此見也如消息復則卦爲臨觀遯大壯政教之本也（此四卦爲屯蒙革鼎之卦變本）觀民保民嚴辨邪正爲先務也盈虛復則卦爲井困噬嗑賁傾否保泰之道也（此四卦彖傳指爲泰否爻變）生養遂則文物興明政刑以董戒之斯人道化成也聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶其言之有序略如此故曰復其見天地之心乎非獨扶陽抑陰全經宗旨又有歸根復命之義也如消息復而變爲无妄大畜升萃泰否之旁支天道八世卦也而互體漸歸妹則二濟所自出人道終始也等而上之爲隨蠱共九世矣盈虛復而變爲豐旅渙節坎離之旁支人道八世卦也而互體

頤大過則渾侖之終開闢之始乾坤胚胎也等而上之爲中孚小過亦九世矣然則由天入人由人合天氣形遞嬗此八卦實始終之故中孚小過頤大過當名四報本隨蠱漸歸妹當名四反始其卦變爻變皆特異諸卦而與圖首八卦正同下條並詳之

乾坤立大體坎離顯大用此以作易言也八純各以反覆不衰爲體反覆相循爲用此以重卦言也如乾坤坎離正象反覆不衰爻象泰否二濟反覆相循四子合象中孚小過頤大過四報本反覆不衰正象反覆相循是也而圖首同人大有師比四錯象需訟晉明夷四合象

亦皆反覆相循則乾坤坎離所獨也蓋重卦六爻六位廿一數爻象剛柔相易有三例初四震巽位五數二五坎離位七數三上艮兌位九數是為正應據乾鑿度四以上為天三以下為地動於地則應於天下中上次第如是猶爻象也正也三四初上皆共七數則震兌艮巽錯象是為旁應變之正也二四共六三五共八初五亦共六二上亦共八則坎離四子相雜象數皆無應變之變也此三例共九法十八變泰否統之始四子交象咸恒損益訖坎離交象二濟皆三陰三陽而正應最重下中上象數皆順應位數亦皆全旁應次之而正應中二五坎離正位又最尊故旁應惟三四

初上祇十四數數應而象不應卦爲隨蠱漸歸妹四反始避中位也若專論數則反覆其道正是天行七日來復與二五等重故此四卦當天道第九世爲二濟所自出入道最上兩世與四報本卦等也

卦變惟上下易一法亦有正有變正則圖首乾坤坎離錯合兩象消息盈虛根本八卦也圖末四子錯合兩象天人報本反始八卦也并八純交象共廿四猶爻變之正應餘錯合三十二卦則猶旁應此二者十六互卦在其中矣其變之變則爲反對旁通兩象隨筮得本卦而生無定體者也旁通乃爻變升降而當卦變之一者爲

其變與反對同不二卽四陰陽分界自此始也六爻發揮旁通情也聖人特於乾文言著之實爲象變之一大關目故必合荀虞兩家之說義乃完備於此可見何則陰陽遞消遞息皆一而神兩而化三乃平極於二濟六位順逆皆應而止過此則陰陽二四其象剛柔浸長胚胎乾坤此大過小過所以得名而四報本卦所以爲天地之初也葢凡陰陽一五及三陰三陽卦皆乾坤公其惟二四卦可以分界故全經卦次皆用反對無反對者乃用正對則惟四報本乾坤坎離八卦陰陽兩分卦體皆反覆不襲反對兩卦承接則亦反覆不襲兼取此義也

一卦可變六十四卦謂爻變也其六體皆易惟一餘六十二變陰陽一五者共十二三陰三陽者共二十如復剝在乾爲五變在坤爲一變故曰反覆其道不啻發例之辭也泰否則乾坤內外爻變互易故曰反其類也惟陰陽二四者共三十此三十卦乃乾統三陽坤統三陰遞消遞息剛柔浸長之象如乾純陽次坎震艮小過頤晉明夷臨觀升萃屯蒙蹇解共十五卦皆四陰陽之變也坤純陰次離巽兌中孚大過需訟遯大壯无妄大畜革鼎睽家人亦十五卦皆四陽陰之變也所謂陽卦多陰陰卦多陽是也若必欲二四分之則仍乾領三陰坤

領三陽如坎至明夷離至訟七卦互易即得而屯蒙蹇解四卦亦與革鼎睽家人四卦互易即陽生陰長彼此交互之象矣此陰陽分界各十五卦加公共之一五卦十二三平卦二十共四十七并六體皆易而四十八故蓍策虛一掛一實揲四十八策當八純爻數而四營互易即兼陰陽變數焉

蓋天地氣交人物形交其初皆陽光陰氣遞消遞息旋盈旋虛既定而形見是之爲生既生而氣形遞嬗復有消息盈虛相爲終始是之爲易故八純三晝爻變象天地開闢其開闢前八大象之消息盈虛及開闢後氣形

遞嬗天人一本之故必重卦六畫卦變而後顯是以爻
變屬氣卦變屬形六十四卦實通畫前畫後形上形下
一以貫之其說均次第見前明乎此則知說卦乾父坤
母六子三索之象乃以卦變統爻變與八卦成列一節
相發明爲揲蓍求爻正變無定而設也若彖象傳言爻
變卦變實有定例先後秩然不淆而其辭或兩卦對發
或舉此例彼文約而義博與春秋同其發凡起例不必
皆於首現古書皆然故非圖不明講家罕有言及今依
乾坤成列諸卦上下之序節要訓釋之庶可考信至其
所以有變有不變之故至言幽絕良非末學所能窺但

觀象玩辭必兩合以求一當文皆有徵疑則益闕其於諸家圖說固多不相通辨不勝辨殆嘗錐分限末如之何矣

如圖乾坤至坎離三十卦本列皆陰陽一五對列皆陰陽二四坎離以下則本列二四對列三平左右分別之而彖傳言爻變皆據乾坤與六子對列上下諸卦及泰否兩卦無坎離以下卦者推本廣生大生也圖首乾坤與坎離易爲需訟晉明夷其初四三上爻變生中孚小過頤大過四卦交與四子易爲臨觀遯大壯其二五爻變生屯蒙革鼎四卦又交更易爲无妄大畜升萃亦二

五爻變生蹇解睽家人四盈虛卦共十二卦皆正應首
四卦如需先初四變大過次三上變訟後仍初四變中
孚以此四卦本體反覆相循上下易與反對同故其變
亦終始相循而中爻不動坎離正位也次臨觀无妄等
八卦皆二五變餘爻雖正應亦不動者用中爻以當坎
離正位而所變則本乾坤初上也其泰否兩卦先初四
三上變生咸恆損益四卦正應也次三四初上變生隨
蠱漸歸妹四卦變之正也又次初五二上變生井困噬
嗑賁四卦又次二四三五變生豐旅渙節四卦皆變之
變也最後乃二五變生二濟坎離正位最尊與圖首相

應自爲終始而傳文但言位當不當剛柔皆應不言變象者乾坤變二濟正由中爻變坎離不待言也通其三十卦皆在對列者蓋凡生象必一變二二變四惟對列合象交象則陰陽二四及三平乃可本卦兩象變生四象如天水變風澤地火變雷山乾天坤地可徧變六子象也若本列則陰陽一五首同人大有師比四卦其二五爻變即卦變即反對體象皆同夬復剝姤夬四消息卦即使初四變爲履小畜謙豫四卦內外亦仍本象無生象故彖象皆但言卦變無爻變也此十二卦實即十二辟卦陽息始復陰消始姤後儒推演遞積之則不能

不併數乾坤泰否四卦轉失其義
八純亞卦有正交錯合四象即是卦變其互體十六即
依以總爲八類而四子四象各四卦與乾坤坎離四象
更互相對如彼圖第一二層首末兩卦合與正對則五
六層正與合對第七八層錯與交對則三四層交與錯
對是也故交變三例皆依互體一反一覆各從其類不
相混濫如上條乾坤泰否交變廿八卦賁三十卦而二濟彖傳不明言
交變故不數咸恆損益一類隨蠱漸歸妹一類中孚小過頤
大過一類即四子交錯合三象皆每類兩卦自相上下
之卦變也井困噬嗑賁一類豐旅渙節一類則坎離與

四子錯彖彼此四卦互相上下之卦變也屯蒙革鼎一類蹇解暌家人四盈虛卦一類又坎離與四子合彖亦彼此四卦互相上下之卦變也凡合彖陰陽二四者三交錯陰陽三平者四共七類其變皆主爻自然不動主爻者坎離中震巽初艮兌上皆本乾坤中爻也如臨二五變屯觀二五變蒙皆正應聖人示人用中也若臨初上變蒙觀初上變屯則雖變之正而失中矣若臨初四變解觀三上變蹇則雖正應而失其類矣至於臨二四易為震初五易為坎觀三五易為艮二上易亦為坎皆仍復三陽本卦例類皆亂無此變法而臨三觀四為巽

兌主爻終不能變亦甚明矣餘卦依此類推可知故需
訟晉明夷四卦有爻變自爲一類其同人大有師比本
卽需訟等總類之半而與四消息等陰陽一五者十二
卦其爲一類皆但有卦變無爻變以主爻不可動也動
則離其本根吉凶大有出入下條詳之
乾坤泰否所變廿八卦實包坎離四子爻變皆在其中
其主爻不許動亦自然不動者當以乾坤重卦對待明
之乾文言曰六爻發揮旁通情也如乾初通坤四爲雷
地豫坤四通乾初爲天風姤坤初通乾四爲風天小畜
乾四通坤初爲地雷復乾三通坤上爲山地剝坤上通

乾三爲天澤履坤三通乾上爲澤天夬乾上通坤三爲地山謙其二五相通爲同人大有師比皆一左一右一陰一陽之升降彖皆旁行斜上故曰旁通以彖推數形諸大衍算術即是斜弦也若所通本卦剛柔復自相上下如履變夬夬變履剝變謙謙變剝則皆同於卦變而升者還降降者還升主爻亦動自亂其例矣績溪胡氏著卦變本據蜀才說如此誤也故卦變與爻變不同聖人特筆發例如上條說故六十四卦大象惟履曰上天下澤君子以辨上下睽曰上火下澤君子以同而異皆直指卦象一上一下不爲文辭明卦變例也獨於此兩卦示例者乾坤成列諸重

卦皆先本列次對列先上後下履乃乾與六子相上之末例坤可知睽乃離與四子相上之末例坎可知也惟乾坤六爻皆可變坎離得其中爻以生四子是六子皆本乾坤中爻立體以為主而初上兩爻為變化之用此羲畫遞生原序大禹據之作大衍以成變化者也然蓍策變動無定聖人乃以泰否初四變震巽三上變艮兌成四子交彖為爻變定例又作說卦傳乾父坤毋六子序列八句文皆稱故所以申明此義也惟然故主爻自然不動如下條說

上條井困豐旅兩類八卦如水風井凡水在內爲通在

外爲窮象傳通例也而井水在外獨曰井養而不窮者以其爲泰之初與五易是此坎中爻爲乾初之變卽震之初陽剛方長巽初乃坤二之變陰退居下故爲巽乎水而上水也反對爲困卽否之二與上易此兩卦三四易卽卦變之反對與咸恆損益同而井三上易爲渙困初四易爲節卽卦變之上下易又與隨蠱漸歸妹之二五易同噬嗑賁二卦亦然總之皆與同人大有師比之二五易同消息之根也故坎與巽之上爲乾坤之上坎與兌之下爲乾坤之下離與震與艮亦同左傳載史蘇占歸妹之睽其繇有曰震之離亦離之震正謂兩卦上

爻乾坤剛柔互易毛氏春秋筮占牽涉互體既濟之離則亦之兩字不可通矣可見若遇山澤損之睽卽爲艮之離亦離之艮而坎與巽兌同例亦可知矣然則乾坤初中上三爻互變無定故消息盈虛若有定而至無定然形諸卦畫必以坎離爲出入之樞機故聖人定爲爻變三例卽此八卦及所變四盈虛卦皆主爻自然不動以明人事之可以勝天比類觀之自可見也

春秋辭例有特筆有平文聖人贊易辭例亦然乾坤成列依八純遞生之序其間重卦皆先上後下先本列後對列故同人等與四消息陰陽一五者十二卦本列先

成而乾坤坎離爲一類諸卦生生之母消息盈虛之根故象傳特異其文曰天與火同人爲木列相上第一卦重卦每四爲一類故曰方以類聚物以羣分君子發之以類族辨物也天與水違行訟乃對列相上第一卦亦剛柔變化重乾下第一卦詳見彼圖說故曰君子以作事謀始也大象曰天行健地勢坤皆不言重象與諸卦異純陰純陽爲物不二也曰水洊至日明兩作亦異於洊雷隨風兼山麗澤而離且稱得不稱象與乾不出卦名同太易光明一體一用並尊也其交卦曰天地交泰象天氣下降地氣上騰天地不交否象天收地藏曰水在火

上既濟火爲水配如妻從夫相濟爲用生養之本曰火在水上水濟則相息而相涉矣故四卦皆相對成文亦與四子異若風雷益雷風恒則以其無形不可以上下言也凡此皆特筆也

如上條說故乾坤與四子本列上下多於乾離發例天風姤爲相上之首同人互體現象也天地之初純一太易陽先氣尙未現故四消息先陰消陽說詳原象矣天澤履爲相上之末亦剛柔變化之末大象曰上天下澤履直指卦體一上一下不爲文辭坎離與四子上下爲四盈虛現象暌乃本列相上之末需之互體現象也亦

直指卦體一上一下不爲文辭皆特筆發例明卦變之
兩卦上下無常異於卦變之剛柔相易有六位三例之
不同故君子發之以辨上下以同而異也又如四消息
始於天風姤上下易爲風天小畜謂以一陰蓄衆陽也
而山天大畜直乾坤與四子本列對列上下之末卽陰
陽一五變二四之終故卽名大畜此與澤風大過陽四
陰二爲剛過而頤不爲柔過以雷山小過爲柔過例正
相同故乾坤成列兩節文發端以書不盡言言不盡意
而次於大衍章之後觀象玩辭莫要於此聖人有深意
焉

羲畫皆爻變大禹重卦作易乃有卦變中四爻互體以生益見天地之初開闢以後一本同根乃大衍蓍策以闡發之是故天數地數五位相得而各有合以奇耦數合象陽光陰氣之合也合而生奇分揲掛扐凡三變三始遞變也氣始熱形始電質始點詳見篇首說乾鑿度文如鑽木見烟呵鏡聚溼水火前相渾侖胎元也歸奇象閏則以日月行度氣盈朔虛積分積日而有閏爲物生氣形消息所自生也五歲再閏爲一爻其六十二月乾坤化生六十二卦是其象也九變而內卦成渾侖氣形質具而未離卽太易變一變七變九物生自始而壯而究也又

九變而外卦成則九復變而還爲一爲形見之始天開地闢也蓋四十八策先後四營其象自光氣始合陰陽交易之中乃形之爻畫一闔一闢剛柔分而六位成章卦得水火既濟消息盈虛於是乎定講學家謂爲畫前太極圖堪輿家謂之懸空大卦亦本此實卽有形生於無形自此始也是故就卦爻觀則一爻五歲內卦十五年合河圖數外卦共三十年爲一世合洛書重數四十八策八純陰陽對待皆總六十干支陽起甲子陰起甲午與黃帝所定方位同爲五行三合水火正位旺象也就闔法觀則十九年七閏爲一章全易六十四世一千九百廿年當得

七百有七閏與二五合十生奇數舉而三百八十四爻
爻各再閏實多六十一閏亦正甲子一周而復始象天
行終則有始也蓋羲畫象數本於河圖黃帝造歷本於
羲畫而重卦陽九陰六參天兩地象數亦本河圖是易
象數與歷象數一出於自然初非私智揣測可知而日
月相推氣形消息昭然在人心目則天人一本交感互
應之故亦決定無疑矣故其綱要全在虛一當太易掛
一當渾侖而以日月之晦朔弦望比擬之歸奇再扐必
合掛一而成數明數生於氣也兩數不問奇耦多少概
象積日爲閏明氣生於光也三五盈缺餘分大小遲速

不齊明消息盈虛若有定而實至無定也月本無光得日光而生魄生明猶人心與物接搆窮通得喪逐境生情苟順以應之至正而當無將迎無內外則固洞然一體心外無境境外無心也此以見氣化盛衰人心能轉易之又以見光氣至虛至明終古不變人心之蔽氣蔽之也蔽去復明如鏡取影善則得之不善則失之失得之報自然受命如響也所謂與人物以前民用如是是故在天則實以日月往來之有晦朔當太易之變化渾命在人即以日月之行當心行日月之光當心光在易則以內卦爲身心外卦爲世境而大象三陽卦皆內

辭坎之習教事當訓爲傳不習乎之習講家乃以學不厭教不倦釋之則與兌之朋友講習無別矣易辭例與春秋同類如此

自乾健不息始天即太易也三陰卦皆外辭自坤厚載物始地即渾侖也在筮占則正變三例亦即以乾坤交象泰否當十八變而中爻二五日月水火正位凡變皆由之所謂鼓萬物之出入也惟然故卦變之分吉凶猶渾侖之判天地不誠懸象著明哉故曰大觀在上觀天之神道不忒聖人以神道設教而天下服矣此三代盛王所以嚴鬼神重卜筮也後儒知氣不知光以空理當之又以意識爲心習非成是莫或覺悟可哀也已

大明終始兩句統貫全經即卦變始坎離終二濟可證所謂日月終始萬物也蓋日本太易陽光月即渾侖陰氣陽光發生陰氣長養光氣合化乃漸變形變質萬物以成乾鑿度言闔闢前太易渾侖氣變三形變四詳原筮篇其漸正如是由開闢後天地生物而言則概稱氣化氣實不能自生自化也其能長養萬物亦必根本陽光以光固具生長全能惟其體合虛空無形不可見試觀月生有晦朔弦望三五缺盈人生由繈褓而羈丱由羈丱而冠婚心志日通然後成人道備是皆氣得光靈光託氣顯之明驗也故彖傳言乾道變化各正性命六十三

卦統於一乾乾鑿度亦第言三畫成乾不言成坤而坤六四爻象必言天地變化草木蕃不單言地凡此皆易道所以扶陽抑陰之故也講學家知氣不知光釋生生之謂易句爲陽生陰陰生陽則扶抑之說不可通矣羲畫先乾三陽當太易次坤三陰當渾侖（說詳易篇）原象氣從光生也乾坤中爻互易爲坎離象光氣合化也坎離中爻上下互易爲震艮巽兌象氣形遞變也六子備而八卦成則宛然渾侖開闢而八大象已具於中故繫辭下傳第二章先言伏羲觀象觀法近取遠取等六句（此六句乃言伏羲仰觀俯察推究其所以然而畫卦非謂取天地水火及在身爲首腹在物爲馬牛等象而畫卦也）

故下章申明易者象者爻者云云謂重卦作易取義如此講家泥於近取遠取兩取字誤解畫卦爲取八大象則全失之矣

以贊前聖畫卦默契乎天地人物同根一體之大原用能通神明之德類萬物之情非取象於八者而畫之也下文乃言重卦特舉十三蓋取爲通德類情之證且特以易窮則變變則通通則久三句次黃帝堯舜之後又以贊後聖作易治明此理易所以生生不已也蓋羲畫本於河圖一奇二耦其四陰四陽各十二畫爻變已窮無可更變及大禹得洛書其數重於河圖兩倍因而重之通之以卦變又作大衍以極三百八十四爻之變而易象數乃終始往復循環不窮焉然則重卦始

於大禹傳固據圖書卦畫分別言之矣尚何疑也
講易之書莫古於乾鑿度往往與繫辭上下傳相發如
前條所引先以有形生於無形乾坤安從生兩句設問
後以物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生
三句答結中間申說太易渾侖光氣形質遞變之名義
鄭君據老子有物渾成先天地生爲證又據本文易變
一變七變九釋三畫則乾坤卽渾侖正是羲畫本恉不
但音讀可證巳下文言物有陰陽因而重之故六畫而
成卦三畫以下爲地四畫以上爲天物感以動類相應
也易氣從下生動於地之下則應於天之下動於地之

中則應於天之中動於地之上則應於天之上初以四二以五三以上此之謂應凡十八句言爻變又言陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則彖變之數若之一也凡十句言彖變蓋重卦內外六爻其中四爻自二至五爲彖卽互體所從生傳所謂雜物撰德辨是與非則非其中爻不備者是爻彖之變與正應旁應無應三者共九法故彖傳舉泰否兩卦示例爲四子交彖錯彖十六卦咸恆損益隨蠱漸歸妹豐旅渙節井困噬嗑賁二五正應尤重則二濟是也傳稱八卦以象告爻彖以情

言此兩段文釋之最詳統前後文意觀之發明傳首第
一節尤爲親切下條詳之
繫辭贊易上下傳多言六畫重卦而推本乾坤惟易有
太極節則追溯三畫遞生之序也首章總絜三極之道
文凡三節首節約舉卦爻象數義理而發端兩句探原
太易渾侖一體二名爲開闢形始也三四句承之而變
文稱卑高隱然以乾坤重卦示例如上條說下章言列
貴賤者存乎位是也五六句正說爻象變例所謂動以
類應也方以類聚言卦變物以羣分言爻變凡象數之
變要歸一合三成二二如四方故易有總別四象因四

象而生總別四類並詳原象道有變動曰爻爻有等曰物道即上條九六七八各合十五之爲道等即下中上之等也卦變屬形爻變屬氣爻三卦四合氣變形變之數而與時三位四相錯成文傳言文不當故吉凶生此之謂也物三爲羣方四成類見後條在天成象日月風雷之屬在地成形水火山澤之屬兩在字正指乾當太易坤當渾侖光氣合化而萬變著現矣故次節言剛柔摩盪天道也三節言知始成物人道也地道承天人地互相攝入時位終不相離故曰易簡理得成位乎其中也日月運行一寒一暑見氣從光生光馭氣行成氣化也易知有親

而德久以根心藏用言見人心全體太易也簡能有功

而業大以發外顯仁言見人身渾侖分形也贊易綱要

略具於是以下諸章正義上傳十二章下傳九章諸家說不同實亦未有確證今姑從之

乃言前聖作易繫辭及大衍法數各隨類略釋之

河圖五位積十五數洛書重之從五起一遞加六七八

九四位三十數共九位四十五數是兩倍之為三个十

五也羲畫以圖之一奇為陽二耦為陰陰陽合德一二

合三所謂道生一一生二二生三三生萬物為卦爻生

生之本韓康伯注一陰一陽謂無陰無陽蓋謂形上無形不可見義極精當其自乘方一

一如一二二得四是兩爻對待合位數兩卦對待合積

數乾坤三畫十五六子九畫四十五共成六十爲黃帝
造歷六甲五子所自出其單數則四陰四陽各十二畫
爲河圖後三位三四五之和而本位則未動也及大禹
因洛書之重而重卦因重卦而生中爻互體乃原本河
圖參天兩地并圖之天數三奇爲陽用九地數二耦爲
陰用六實卽洛書所重九六兩位而陽七陰八則爲彖
卽中爻四畫互體也若是則羲畫之方重卦之爻之彖
皆合十五共四十五而專論重卦則陽九陰六之合十
五乃會乾坤三畫歸一畫六子九畫歸三畫八純內外
卦皆四十五合六六三百六十當天度而彖之七八十

五即當日行一晝夜周天過一度四分度之一有奇中交互體本始於坎離中孚小過之互頤大過爲開闔形現之始詳見互體及日月爲易圖於是圖五書九之單數具備矣然方數則惟乾坤六子之變未盡也乃復序列洛書九位爲方圖縱橫斜隅皆十五以合河圖名洪範九疇仍取其前五位河圖三四五之方創造矩度句股大衍蓍策從句三起至句八止以合歲月日三易之數而句九弦方總結之於是圖書之方數亦具備矣故知圖必五位書必九位乃可與卦爻象數胥合下文更論之

河圖五位縱橫皆九而三居中故羲畫以三成卦而六

衍必三變成爻九變成內貞九變成外悔也洛書所重四位縱橫皆廿一而七居中故重卦八純各以一生七得五十六卦而六爻六位廿一數大衍歸奇得正變四十九爻其數正合廿一縱橫相乘四百四十一也故知重卦作易敘疇事出一時同條共貫其內卦名貞外卦名晦揲蓍名大衍卽疇之卜筮凡七占用二衍忒也衍謂推演忒謂差貳推演其有無差貳以斷吉凶所謂因貳以濟民行以明失得之報卽疇之次七民用稽疑也會三歸一會九歸三卽疇之會其有極歸其有極也凡此皆重卦始於大禹之明證故繫辭先贊夏易次贊般

易蓍之德至民咸用之謂之神三節可證詳見原易篇乃正贊周易首乾坤推本
羲畫易有太極兩節而天生神物河出圖洛出書云云仍歸結
夏禹說卦傳首兩言聖人作易亦專指夏禹合前條觀
之圖書彖數作易本末庶幾可無疑矣
由太易而渾侖其變有漸氣變三形變四故凡物之生
皆然卦爻彖之卦變屬形爻變屬氣氣形遞嬗子母相
生各從其類羲畫但有爻變乾坤坎離爲母震艮巽兌
爲子四陰四陽卦皆三畫遞嬗三世而爻變已窮大禹
因重卦而生卦變因卦變而生中爻互體有互體而後
見氣形遞嬗消息盈虛往復終始循環不窮何則互體

之於本卦猶子在母中及所互卦成復具互體則子生成立而又生孫卦成三世與羲畫爻變同矣故爻變三世互體三世相爲終始其五世其消息盈虛往復亦五世所謂以三爲五以五爲九具如世系譜說而爻變有世應三例所變本體互體諸卦或上下相承或左右相避其數皆四顯然羣分爲氣變類聚爲形變枝譜可見焉

是故互體圖八層重卦十六倍爲母互體十六卦爲子故卦始於乾坤終於坎離交彖二濟聖人演易之序也而子卦實始於坎離終於乾坤交彖泰否則中爻遞生

之本序也本序與演易之序子母易次終始相反者坎離生頤大過頤大過生乾坤爲數往四卦泰否生漸歸妹漸歸妹生二濟爲知來四卦皆并本卦上推成三世下推成三世猶子必肖母孫必復祖即終成始以頤大過固彖渾侖開闢天道之終則有始也漸歸妹彖夫婦牉合人道之終則有始也而其間復剝姤夬消息卦四蹇解睽家人盈虛卦亦四爲氣化循環天人同之亦皆上推下推成三世止於乾坤二濟餘卦皆然然故母卦同演易之序見終始相循義子卦遞生本序見日月爲易義也

是故乾坤成列圖首八卦其中爻互體爲消息盈虛所自出故本列第一卦名同人見天人同根一體也君子以類族辨物見卦爻之方四成類物三爲羣莫非氣變形變之象也對列第一卦名訟正取中爻爲有象互體有離辨是與非貴在明斷首舉之以釋義例也（豐旅噬嗑賁四卦皆取象明慎刑獄是其證）君子以作事謀始則以其爲剛柔相推乾外爲悔之首卦也（詳見剛柔變化圖）蓋以三百八十四爻括已往方來萬事萬理無所不備勢不得不彼此交錯隅舉以見義如師稱長子則同人之有長女及互體姤之天地相遇品物咸章大同之象可見矣如訟初四易爲

中孚稱乃應乎天則小過與頤之爲晉明夷爻變亦不待言矣是故六十四卦皆有互體不皆有爻變聖人特取乾坤兩列泰否二卦及旡妄大畜升萃臨觀遯大壯八卦爻變二十四卦以見三例九法皆必以互體爲類以斷吉凶又作彖傳文言以釋類聚羣分之義如下條說

黃帝初定八卦方位四十五日換宮決

甲子六周三百六十日從西北乾起甲子右轉左旋共四十五輪初三周得乾坎艮震四陽卦各廿三日巽離坤兌四陰卦各廿二日後三周得四陽卦各廿二日四陰卦各廿三日略講如左爲八卦始畫中重終衍一切象數生生之大原式開條理前創後因彼此遞互牽貫原象原數綱領圖表諸篇已具釋之今復提要於此頁非文字所能顯是用條舉件繫仍隨在略釋一二爲讀庶較省繁而閱者轉易理會

乾宮

初廿三日

甲子 壬申 庚辰 戊子 丙申 甲辰 本一

壬子 庚申 戊辰 丙子 甲申 壬辰 離二

庚子 戊申 丙辰 甲子 壬申 艮三

庚辰 戊子 丙申 甲辰 壬子 庚申 兌四

戊辰 丙子 甲申 壬辰 庚子 戊申 巽五

後廿二日

丙辰 甲子 壬申 庚辰 戊子 坎六

丙申 甲辰 壬子 庚申 戊辰 丙子 坤七

甲申 壬辰 庚子 戊申 丙辰 震八

壹前九甲子至癸巳
甲午至戊申
壹後三己酉至癸亥
貳前六甲子至癸巳
貳後六甲午至癸亥
叁前三甲子至戊寅
叁後九己卯至癸巳
甲午至癸酉
肆前九甲子至癸巳
甲午至戊申
肆後三己酉至癸亥
伍前六甲子至癸巳
伍後六甲午至癸亥
陸前三甲子至戊寅
陸後九己卯至癸巳
甲午至癸酉

	乾一	離二	艮三	兌四	巽五	本六	坤七	震八
標		初廿	三日	坎	宮	後廿	二日	
1	乙丑	癸丑	辛△丑	辛巳	己巳	己°酉	丁酉	乙酉
2	癸酉	辛△酉	己酉	己丑	丁丑	丁巳	乙巳	癸巳
3	辛巳	己巳	丁巳	丁酉	乙酉	乙丑	癸丑	辛丑
4	己丑	丁丑	乙丑	乙巳	癸巳	癸酉	辛酉	己酉
5	丁酉	乙酉	癸酉	癸丑	辛丑	辛巳	己巳	丁巳
6	乙巳	癸巳		辛酉		己丑	丁丑	

壹前九甲子至癸巳
甲午至戊申
壹後三己酉至癸亥
貳前六甲子至癸巳
貳後六甲午至癸亥
參前三甲子至戊寅
參後九己卯至癸巳
甲午至癸亥
肆前九甲子至癸巳
甲午至戊申
肆後三己酉至癸亥
伍前六甲子至癸巳
伍後六甲午至癸亥
陸前三甲子至戊寅
陸後九己卯至癸巳
甲午至癸酉

艮宮

初廿三日

丙寅 甲戌 壬午 庚寅 戊戌 丙午 乾一

甲寅 壬戌 庚午 戊寅 丙戌 離二

甲午 壬寅 庚戌 戊午 丙午 甲戌 本三

壬午 庚寅 戊戌 丙午 甲午 壬戌 兌四

庚午 戊寅 丙戌 甲午 壬寅 巽五

後廿二日

庚戌 戊午 丙寅 甲戌 壬午 庚寅 坎六

戊戌 丙午 甲寅 壬戌 庚午 戊寅 坤七

丙戌 甲午 壬寅 庚戌 戊午 嚴八

壹前九甲子至癸巳
甲午至戊申
壹後三己酉至癸亥
貳前六甲子至癸巳
貳後六甲午至癸亥
叁前三甲子至戊寅
叁後九己卯至癸巳
甲午至癸亥
肆前九甲子至癸巳
甲午至戊申
肆後三己酉至癸亥
伍前六甲子至癸巳
伍後六甲午至癸亥
陸前三甲子至戊寅
陸後九己卯至癸巳
甲午至癸酉

震宮

初廿三日 … 後廿二日

卦	干支
乾一	丁卯 乙亥 癸未 辛卯 己亥 丁未
離二	乙卯 癸亥 辛未 己卯 丁亥
艮三	乙未 癸卯 辛亥 己未 丁卯 乙亥
兌四	癸未 辛卯 己亥 丁未 乙卯 癸亥
巽五	辛未 己卯 丁亥 乙未 癸卯
坎六	辛亥 己未 丁卯 乙亥 癸未 辛卯
坤七	己亥 丁未 乙卯 癸亥 辛未
本八	己卯 丁亥 乙未 癸卯 辛亥 己未

壹前九甲子至癸巳
甲午至戊申
壹後三己酉至癸亥
貳前六甲子至癸卯
貳後六甲午至癸亥
叁前三甲子至戊寅
叁後九己卯至癸巳
甲午至癸亥
肆前九甲子至癸巳
甲午至戊申
肆後三己酉至癸亥
伍前六甲子至癸巳
伍後六甲午至癸亥
陸前三甲子至戊寅
陸後九己卯至癸巳
甲午至癸酉

戊辰丙子甲申壬辰庚子戊申

初廿二日

丙辰甲子△壬申△庚辰戊子

丙申甲辰壬子庚申戊辰丙子

巽宮

甲申壬辰庚子戊申丙辰

甲子壬申庚辰戊子丙申甲辰

後廿三日

壬子庚申戊辰丙子甲申壬辰

庚子戊申丙辰甲子壬申

庚辰戊子丙申甲辰壬子庚申

乾一 離二 艮三 兌四 本五 坎六 坤七 震八

壹前九甲子至癸巳

甲午至戊申

壹後三己酉至癸亥

貳前六甲子至癸巳

貳後六甲午至癸亥

叁前三甲子至戊寅

叁後九己卯至癸巳

甲午至癸亥

肆前九甲子至癸巳

甲午至戊申

肆後三己酉至癸亥

伍前六甲子至癸巳

伍後六甲午至癸亥

陸前三甲子至戊寅

陸後九己卯至癸巳

甲午至癸酉

乾一	本二	艮三	兌四	巽五	坎六	坤七	震八
	初廿	二日	離	宮	後廿	三日	
己巳	己酉	丁酉	乙酉	乙丑	癸丑	辛丑	辛巳
丁丑	丁巳	乙巳	癸巳	癸酉	辛酉	己酉	己丑
乙酉	乙丑	癸丑	辛丑△	辛巳	己巳	丁巳	丁酉
癸巳	癸酉	辛酉	己酉△	己丑	丁丑	乙丑	乙巳
辛丑	辛巳	己巳	丁巳	丁酉	乙酉	癸酉	癸丑
	己丑	丁丑		乙巳	癸巳		辛酉
壹前九甲子至癸巳	壹後三己酉至癸亥	貳後六甲午至癸亥	叁後九己卯至癸巳	肆前九甲子至癸巳	肆後三己酉至癸亥	伍後六甲午至癸亥	陸後九己卯至癸巳
甲午至戊申	貳前六甲子至癸巳	叁前三甲子至戊寅	甲午至癸亥	甲午至戊申	伍前六甲子至癸巳	陸前三甲子至戊寅	甲午至癸酉

坤宮

庚午 戊寅 丙戌 甲午 壬寅

初廿二日

庚戌 戊午 丙寅 甲戌 壬午 庚寅

戊戌 丙午 甲寅 壬戌 庚午 戊寅

丙戌 甲午 壬寅 庚戌 戊午

丙寅 甲戌 壬午 庚寅 戊戌 丙午

後廿三日

甲寅 壬戌 庚午 戊寅 丙戌

甲午 壬寅 庚戌 戊午 丙寅 甲戌

壬午 庚寅 戊戌 丙午 甲寅 壬戌

乾一 離二 艮三 兌四 巽五 坎六 本七 震八

壹前九甲子至癸巳

甲午至庚申

壹後三己酉至癸亥

貳前六丙子至癸巳

貳後六甲午至癸亥

叁前三甲子至戊寅

叁後九己卯至癸巳

甲午至癸亥

肆前九甲子至癸巳

甲午至戊申

肆後三己酉至癸亥

伍前六甲子至癸巳

伍後六甲午至癸亥

陸前三甲子至戊寅

陸後九己卯至癸巳

甲午至癸酉

△辛未 △己卯 丁亥 乙未 癸卯

乾一

壹前九甲子至癸巳
甲午至戊申

初廿 辛亥 己未 丁卯 乙亥 癸未 辛卯

離二

壹後三己酉至癸亥
貳前六甲子至癸巳

二日 己亥 丁未 乙卯 癸亥 辛未

艮三

貳後六甲午至癸亥
叁前三甲子至戊寅

兌 己卯 丁亥 乙未 癸卯 辛亥 己未

本四

叁後九己卯至癸巳
甲午至癸亥

宮 丁卯 乙亥 癸未 辛卯 己亥 丁未

巽五

肆前九甲子至癸巳
甲午至戊申

後廿 乙卯 癸亥 辛未 己卯 丁亥

坎六

肆後三己酉至癸亥
伍前六甲子至癸巳

二日 乙未 癸卯 辛亥 己未 丁卯 乙亥

坤七

伍後六甲午至癸亥
陸前三甲子至戊寅

癸未 辛卯 己亥 丁未 乙卯 癸亥

震八

陸後九己卯至癸巳
甲午至癸酉

按以歷日定八卦方位八宮甲子六周每周六甲五子共十二候更分之則前三候甲子至戊寅亥三候己卯至癸巳又次甲午至戊申其末則己酉至癸亥起訖八日爲八卦每宮四十五日之起訖右譜每宮之四十五日乃均輸之積日也其下分列四行乾一離二艮三兌四等爲四十五日逢己換宮五行三台之次第也每四十五日周遍總在對宮如乾起甲子則止戊申在巽宮己酉換入離宮又其下注壹前九者謂第壹周前九候壹後三貳前六者謂第壹周後三候第貳周前六候也以次類推可知某宮之積日爲從某宮來在彼宮爲第幾日亦皆

分明矣至各宮之均輪積日四十五依幹支數之首
尾實五十三如乾起甲子至丙辰對宮巽起戊辰至
庚申皆是是則甲子一周皆少後七日故巽九五爻
辭言先庚三日後庚三日卽此乾宮丙辰下丁巳至
癸亥七日也蠱卦辭言先甲三日後甲三日者卽此
巽宮庚申下辛酉連第貳周首至丁卯七日也後條
詳論之

有語言而後有文字其本則一也心物接搆以口相命
意義先起發爲音聲口耳相傳旋起旋滅無迹可據是
爲語言後聖有作依聲託義寫其形象而成文字由是

耳目可以互用手口并爲一談時無古今地無遠近皆不啻身親晤對後起之神用大矣然推其最初實先形見而聲義從之義畫八純之名易卦之稱皆必畫成而後分別說爲乾坤爲坎離等又通謂之卦總謂之易可知而今以文字音讀求之惟知乾坤卽渾侖卦言乎掛易言乎交易其餘兩兩相對皆不可曉則語言音聲隨時遷變甚至古有而今無也重卦五十六之一名或二名亦若是咸恆配乾坤不獨其義亦乾坤之音近噬嗑之爲食明夷之爲昧今本作誅定是音近之誤實同合音切韻而明入地中爲迷昧頤中有物爲食彖亦顯然其與晉與賁

對舉則亦古語有而今無也至因重卦而作易則必有文字與敘疇同然首艮名連山不名兼山仍以其畫兩山相連望而可識猶常語也象傳稱兼山乃文字矣連之與兼相去幾何益語言文字之界限分別微茫正如是八純不更名惟稱習坎者本卦自貞內外卦爻皆不變舊名足以識別之加習以見重亦一而已足餘可類推若彼此相重則爻不變而上下體象互易是卦變矣斯不能不各隨義類題號之其所題號亦仍出於通俗語言必使象數之深微不離乎萬事萬物日用之常乃可以明失得之報而民聽不惑是則聖人道俗無方之

意也

義畫象渾侖開闢其與天人之際未盡顯也禹因重卦而生卦變因卦變而生互體乃見天地萬物同根一體氣形遞嬗之大原於是乎作易分別卦爻象彖而揲蓍推明之故說卦首章兩言聖人作易皆指大禹先言倚數立卦生爻理於義至於命等作之事也次申之以曰陰與陽曰柔與剛曰仁與義故六畫而成卦六位而成章等作之義也蓋通內外三畫為一體名之曰彖故曰易者象也象也者像也又曰易有四彖所以示也四象有通有別圖說詳之皆謂卦變也則夏造殷因之一證也闔戶謂之坤一節乃

贊殷易詳見前因復取中爻互體以極卦變之象數名之曰象作掛扐歸奇等法以極爻變之象數名之曰大衍象爲占斷衍爲推演皆依聲託義也彖以占本象爻以占之變故曰彖者言乎象者也爻者言乎變者也又曰彖者材也爻者效天下之動者也易氣自下生以植物喻其始壯究初當始爲本上當究爲末其中四畫互體正當中壯爲人才其引申義謂裁斷若虞氏義爲三才則卽三極之道豈得占之互體未敢苟同而爻則效其生理之動直也是故三畫六畫通稱卦始作惟卦中重乃別畫爲爻而有彖象爻辭而卦類象見羣之分象見類之聚而卦備矣終衍以爻變之錯綜博象

彖羣類之方物而爻亦備易道於是乎成生生不已也
羲畫陽一陰二對待乾坤六子其方皆合河圖探積十
五其六十數黄帝因之造歷一歲六甲五子六周合日
行度卽以定八卦方位西北起乾正東訖震左升右降
周轉四十五日換一宫四正逢己四隅逢甲五行以三
合相應大禹得洛書四十五數乃攺正舊法卽終成始
直從正東震起每卦四十五日爲九候不用周轉滿則
前進次巽次離五行順序至艮而止以成始成終故說
卦傳次章先說黄帝所定方位天地定位者乾坤爲神
神道尚西乾居西北坤居西南卽所謂天尊地卑乾坤

定也山澤通氣者艮居東北丑位兌居正西酉位與巽居東南巳位爲巳酉丑五行三合氣通也三合方位辰戌丑未四土居中剛表甚明卽後世羅經所由昉此因艮居東北故言丑位使人易曉耳先天家以此爲伏羲卦圖而不知四十五日換宮之法妄意其與出震齊巽方位有異遂改爲乾上坤下如所謂先天圖者則本文通氣相薄云云皆不可通矣雷風相薄者震巽兩卦接連風雷以勢言也水火不相射者南北正對相距遠也乃以八卦相錯綜結之正謂與八卦成列之四陽四陰不同而交錯成文也

河圖五位揲積十五通計得一生三是太易一含三渾

命三即一虛函方象爲光氣合化之數未形現者也洛書九位垛積四十五通計得一生五在河圖垛積十五仍得一生三而本位五則得一生九故爲陰陽消息之數即所謂易變一變七變九九復還一爲形變之始乃已形現而由是氣形遞嬗生生不已者也

伏羲八卦以圖首兩位一奇畫陽二耦畫陰四陰四陽各十二畫包後三位三四五之和而圖數全矣在始作時自是先乾後坤（乾鑿度言三畫成乾乾坤相並俱生是也）六子各三畫一時畫出以象陽光陰氣初中後交互變易渾侖開闢天地生焉而傳以太極兩儀四象八卦爲遞生之序者正

就黃帝所定方位言之故謂乾坤生坎離坎離生四子非乾坤初上兩畫始終不動也是即黃帝之善繼善述以艮象輕清上爲天巽象重濁下爲地與乾坤相對成開闔焉

黃帝因羲畫廿四命隸首造數乃造諸數分合乘除之法及其位次名象之別共得七象十四名并小數一至九共廿三名四十五位爲後世算術之權輿詳原數篇蓋凡數祇一一積成屈指數之二五一合而名十則自然還從一起何待更造故知所謂造數者如此由是以陰陽十二畫各自乘之乾坤共十五六子共四十五宛然太易之於運命河圖之於洛書矣

由是因卦畫方數六十命大撓探五行之情造十幹配天陽以紀日十二支配地陰以紀月記稱地秉陰播五行於四時和而後月生也是也六甲五子共六十日與卦畫合遂創歷法六周三百六十日為一歲與天度亦合史稱大撓作甲子者葢與倉頡同官而異司謂造其字而舉首言之也說文可證矣

爰復規度地勢即以歷法辨方正位西北高而東南下記稱天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北此天地尊嚴氣也義氣也天地溫厚之氣始於東南而盛於東北此天地盛德氣也仁氣也於是正乾位西北依歷法迎

日推策起甲子右轉左旋象天氣下降地氣上升先後
四十五周八卦各得四十五日如右圖中間交錯諸線
乾一離二艮三兌四巽五坎六坤七震八爲先氣流行
之軌道周而復始還從乾起皆與五行三合氣應而四
陽自然居上四陰自然居下合成正方傳言易與天地
準故能彌綸天地之道基諸此矣嗣是帝嚳敘星辰顓
頊制閏法皆修明黃帝之法易象數與歷象數並尊故
唐虞以前璣歷數夏商以後重作易玉門演策即是受
命之符繫辭正贊周易而兩言易之興也皆不爲決辭
殆以此歟詩書晉學齊學家爭言文王受命易亦以此

證之

十幹配五行戊己土居中十二支配五行起訖皆水而辰戌丑未四土亦各居四行之中共分配十二宮以序四時以夏易首艮正朔建寅考之殆始於夏後世羅經及五行三合術數諸學皆推本黃帝則本諸此漢易納甲納音卦氣值日等說亦本諸此今列其數於後一覽可曉

洛書重於河圖四位　陽一陰二合方　方四成類　物三爲萃　陰畫耦　陽畫奇

九　八　七　六　五　四　三　二　一

甲　乙　丙　丁　戊

己庚辛壬癸

子丑寅卯辰巳

午未申酉戌亥

右八卦方位四隅起甲子甲午止戊申戊寅四正起己卯己酉止癸巳癸亥其數甲己九洛書位數也戊癸五河圖位數也子午九而卯酉六一陰一陽合十五之謂道也寅申七而巳亥四合十一二五合十而生一天地之合皆十一也其象則十幹甲己爲始合戊癸爲終合而陰陽各以類從甲丙戊庚壬己辛癸乙丁則戊癸又爲五六天地之中合也十二支子午卯酉爲四正寅申巳亥爲四生

而四土隱藏於中自與本序合也畫卦重卦皆非取象至作易乃取八大象亦不取五行故五行之說始於夏書洪範廿皙其序以左氏傳所引爲正辨見前易則不言坎水離火乾金巽木及木道乃行乘木舟虛等附類取象猶馬牛首腹等耳若以八卦分屬五行則大誤矣辨亦見前如方位圖乾巽之四十五日皆水三合艮坤之四十五日皆火三合震兌皆木三合坎離皆金三合可見黃帝以厤日定方位正以敎畫象渾侖開闢故以日行周天象其光氣行變化之次第而與五行固無涉顯然明矣

方位甲子六周乾巽對宮起甲子艮坤對宮起甲午各虛厤五十三日詳見方位甲己換宮圖說其後七日卽先庚後庚先

甲後甲各十日也故先甲三日即後庚三日兩七日相併實共十一日附圖於後以明之

甲庚先後七日圖

丁巳亥 戊午子 己未丑 庚申寅 辛丙卯 壬戌辰 癸亥巳

辛酉卯 壬戌辰 癸亥巳 甲子午 乙丑未 丙寅申 丁卯酉

右圖始丁巳丁亥終丁卯丁酉方位出震齊巽丁壬換宮自禹始是亦演易宗禹之一端也

既得五歲再閏日數乃復以洛書九位配干支而不用卦爻本數陽一陰二書三但用四起九止共三十九數象易氣自下而上三十九者乾六爻純陽五十四坤六

爻純陰三十六陰消陽自五十一起如姤至三十九止如剝陽息陰自三十九起如復五十一止如夬故用剝復消息終始數也按術數家甲巳之和九至戊癸辰戌五巳亥四等多託始黃帝但以隸首造數大撓造歷而附會之今攷定自文王演易始(原數篇有圖說亦疑爲術數家所附會當依此爲正)蒙比兩卦卦氣值日正合十五可證也(見下條)葢幹列兩行(甲乙丙丁戊己庚辛壬癸)爲九八七六五共七十數支列兩行(子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥)爲九八七六五四共七十八數甲子一周六甲共四百廿五子共三百九十通凡八百十仍合九位自乘方積之十倍矣至九位垛積四十五自乘二

千○廿五大衍陰陽四十九爻變三十二對卦每爻當天數廿五其千二百廿五餘八百數合三十二个天數正當卦對矣

數有三等一至九單數同一位爲下等象氣變三創太易變一變七變九也二五合十進一位即九復變一爲形變之始從十百千萬以十進者凡四位爲中等象形變四之位次也自萬以上歷進四位爲億兆京垓秭穰溝澗正凡九位爲上等乃形變四之名象實歷三十六位其數已疊十个萬字故名正謂自一至此已其四十一位爲八卦五周合於河圖五位而仍止於一也復進

四位名數實其四十五位其數則疊十一个萬字而自萬至此亦正十一位試以左手四指布地支十二位如前所附世界數說所從無名指根起子小指根訖亥則億正當第九申位而截亦復至申而止故九者即是單位氣變數五居中而首尾一九二八等合十者亦四共四十五係氣變即在形變中也蔵與哉同始也義又為再猶原為本始亦分截謂五周後復從一起得五周又五而此一對無形之本一而言猶始一也蓋易變一變七變九一即在七中七即在九中本一不可見見即始一故七九兩數實即陽九陰六與河圖採積十五合也

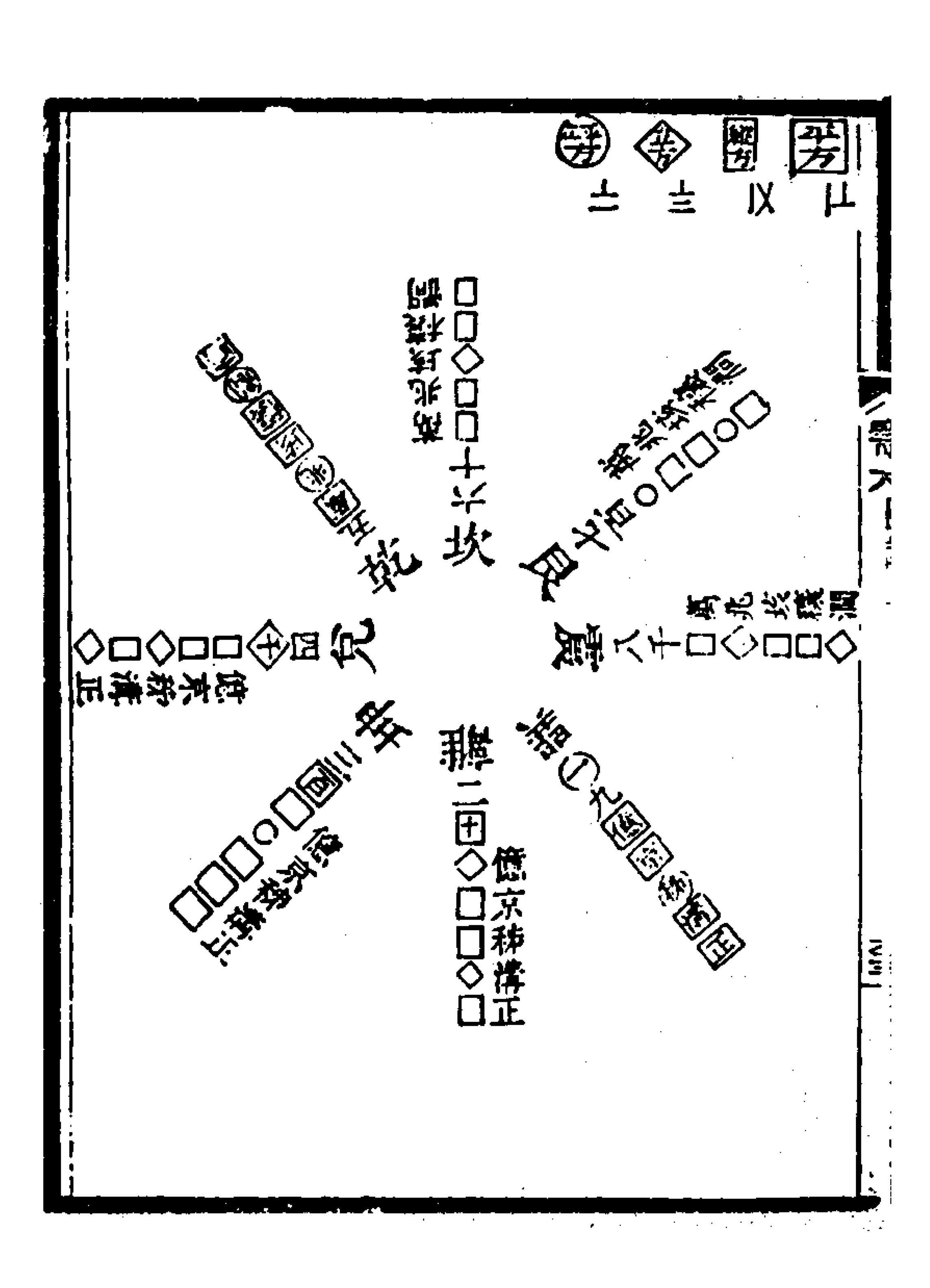
萬爲盈數既盈十一萬字爲名而位亦正十一者河圖五位自乘方五十有五即是天數地數二五合十生二之全易數用方卽單數亦用陽一陰二之方積交成卦正象積氣成形故爻變屬氣三用單數三五十五所謂物三爲彝也卦變屬形四用方數得四陰四陽所謂方四成類也下條申論之

傳言天數地數五位相得而各有合者謂五奇一三五七九從左升五耦二四六八十從右降其一與二等爲奇耦相得而合則皆十一故曰各有合爲五六天地中合數也詳在歸奇譜故其變得肆九壹十九叁七兩十七兩

五叄十五壹三肆十三并本位十一合天度三百六十而肆九叄七等皆合重卦大衍方根廉隅諸法數原象原數篇詳之此數之變也數必有象而象之變則如下圖葢數生於氣其初極微猶淩虛不可見也漸積而形現卽物生之始一是爲微積物旣生又得氣長養大小不齊彼此各一其一初不相到人心緣歷之見有先後次第屈指計之爲一二三四五而數生矣故凡數皆後起而始一之微積卽在其中由後證前由今驗後莫精切於是是以八卦始作黃帝因畫造數因數造歷因歷定位象數皆必取方而大禹中重終衍象數亦必用方

也葢微積之在數惟開方不盡乃見而單數無定不能生方數有定詳見原數乃可開合乘除以盡微積之函數變數而五奇五耦中惟四與九爲天生自然方且皆可平可立體用兼備能盡變化之道如四平方十六立則六十四即變八平方而又爲二之立方故三畫卦十六倍得六十四卦易林演之爲四千九十六卦平方象也而即是十六立方如九九之平方八十一立方七百廿九即變廿七平方爲三之立體故大衍象變卦得九畫詳見後條及艮八說此三等之數所以中等必四位爲上下兩等之樞紐徐岳數術記遺及諸家推上數皆誤辨見原數篇由是推之則函氣三形四七數之變而合於二五合十之始一矣

卦位數彙圖

坎
艮
震
巽
離
坤
兌
乾

右圖從巽宮起自一至九乃卦之位次其一即當數之第一位在方即方在圓即圓亦平亦立前進十為縱方百為平方千為立方萬又平方共五位萬以下之十百千即十萬百萬千萬如是五周又五位共四十五位則四隅得可平可立方七四正得立方亦應七而獨多兌宮千正一位共八四正得縱方十四四隅得平方亦應十四而獨多萬載兩位共十六七與十四即八宮本合六爻六位法數廿一其立獨多一平獨多二者因易用平方作起點西算代數及微積拾級皆以一平方為起點正合此理故拾級終於無窮大任何小學算者既多忽略而紛紛推尊西法者又莫知其本原在易大衍可恥孰甚而自正以下復歷

四位至載取周而復始也
葢數生於氣氣生於光河圖五位自一至四已積二五
其三五從而三之得九五四十五故隸首造數祇四十
五位（詳原數）同於六子方數而大撓作甲子則并推本乾
坤之合方十五共六十數也惟其數從氣生故論光氣
合化從乾宮起甲子而單論數則從巽宮起一如右圖
也以其一陰始生重卦姤彖言天地相遇品物咸章是
其義自萬以下皆前進四位易一名象形變中歷三位
卽氣變故萬以上十一位皆在乾巽兩宮相對而四隅
之數兼體用可平可立者皆首尾七位故合十一之數

經有明文可證也

羲畫方位幹支六周八宫各分前後前三周甲子起乾宫甲午起艮宫其中己酉己卯轉入離兌二宫後三周甲子起巽宫甲午起坤宫其中己酉己卯轉入坎震二宫而止由是每宫四十五日流行七宫其起訖皆在對宫而每周六甲皆在四隅前宫日滿遞入後宫氣序新故代更必皆逢己故革卦辭稱已日乃孚其六二稱已日乃革之先儒漢學家有讀已爲戊已之已者不記出何書義頗迂曲難通然六二陰柔得位得中正象中央己土而大象稱君子以治歷明時亦正取以歷日定方位之

義葢古無已字反巳爲吕用之吕即同已止之已與倒子爲𠫓同突反入爲干倒出爲反等近人講求古籀大小篆之遞變有此說頗精第恐古彝器難得鐘鼎款識亦眞贋參半未易考信耳義理相類而已巳二字實籍久相亂宋後莫辨說文段注甚詳核至巳之即巳及改更字之从巳與大剛卯殺改余止切字之从巳亦多相亂甚且不識要之八卦方位歷日六巳五巳皆在中央四正經文作吕本即反巳而義乖逢巳換宮則大象明指黃帝造歷言之是足證也古人讀書務存大體不屑屑於章句如緝熙敬止止與只適乃語助詞而直讀爲止善安止之止春王正月乃時王令而刱因以加王心讀爲王本正始之正此類甚多若後儒解經則必傳先師之言非自已出苟亦藉口斯眞鄙書燕說矣故先後鄭說禮今古文皆兩存而別立讀

爲讀若之例以正音義是爲善讀

十幹本配天陽中央戊己立四氣順序五行相生其陽列爲甲丙戊庚壬陰列爲己辛癸乙丁則戊癸中合化火五行相克生克互用乃成化工故其遞生也隔一卽我克隔二卽克我必隔三而終相生其遞克亦然隔一反生我隔二卽我生必隔三而還相克此大撓所探五行之情合於河圖五位數理者也數理卽物理故隷首所造自萬以上十一位皆首尾五位八宮乾巽相對周而復始則其九位莫不中歷三位爲起點至四位乃形變而易名以萬物皆據形見爲生職名而生也數理包孕廣大

即如兩位對宮三位復始以五合九即正朔三而改文質再而復親親三五九等義所從生也後儒以算術爲小道誤矣是故陽主生陰主長易之生生乃一本純陽乾道變化非陰陽相生之謂講學家旣誤以九六爻變謂陽生陰陰亦生陽術數家又不知五行大義泥執相克爲相害而大衍爲數學鼻祖算家又莫究本原此象數之說所以終歸依稀仿彿綵當於易道之變通也大衍數繁今既詳釋爲專篇爰復據方位兩圖象數證以經傳條列於下與善易者共商榷之

五行本地故夏書原序與洪範異辨見前始水終土包火金木於中遞次相克正象地道成物也十干土居中十二支

自未皆水土居四行之中亦同此義支本紀月其分播四時十二宮蓋始於夏然幹紀日有剛柔故五行有陰陽其生氣周流十二宮陽順陰逆而一周六甲則皆順又各有孤虛旺相位次不同故術數家以長生沐浴等十二節次分配之而以支爲幹祿不用四土其水火金木四行亦不論陰陽皆逆退三位起長生然後順起至胞系胎養而止蓋專用六甲之末甲寅一旬而併戊於丙併己於丁使壬亥癸子首尾銜接一周則六旬環列春東夏南秋西冬北四方自各得三五十五日四行皆成三合寅卽原於卦位之逢巳換宮也試觀自乾至離

乾宮子申辰爲陽順行生氣自下而上離宮巳丑酉則陰逆行生氣自上而下也從坎至坤坎配離得丑酉巳陰數八六四逆行自上而下坤配乾得午寅戌陽數五七九順行自下而上也凡三合水火皆得幹陽其支數皆廿一金木皆得幹陰其支數皆十八而三位象數實皆不論四墓雖取兩位如申子金生水寅午木生火亥卯水生木巳酉土生金巳丑戌土故丙戌日祿在巳也并併論三位則亥卯未變爲木克土其未當取中墓丁火乃合易固不言五行此象數乃專論幹支之陰陽順逆而適於此四母卦見義乾坤坎離能生爲母震巽艮兌所生爲子更推其朔則乾坤成列圖同人大有師比居首爲陰陽消息之根本象天地水火與此正合彼圖爲穀董遐生原序其時未有甲子而法

家法數先後同符是可爲黃帝初定方位之明證矣

術數家三合之法乃以四旺居中先之以四生歸復於四墓故其序水爲申子辰火爲寅午戌金爲巳酉丑木爲亥卯未其象亦卽物生之始壯究而數當卦位一周對宮自一至五三位復始共九也其後三位之胞系胎養（墓下次絕乃胞系二字合寫之誤辨見前陰陽皆無絕理此三位正是死必歸土而餘氣發揚於上宮昭明者也義甚精）其卽卦之中歷三數象氣變也（如申爲水長生則子當第五位爲旺辰當第九位爲墓其巳午未三位爲胞系等餘氣發揚餘可類推蓋此名爲三合實乃六合六合者對宮合併如卯與戌合從戌至卯順逆皆六位而中包亥卯寅戌皆五位三合之半也辰與酉合亦然巳與申合則兼申子巳丑五位三合之半寅亥亦然子丑午未類此可知）凡此皆合河圖五位三

五十五而惟乾巽兩宮象數最明故巽六五爻辭稱貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

八宮積日皆有兩起兩訖一爲本宮積日四十五如乾巽皆起甲子訖戊申坤艮皆起甲午訖戊寅坎離皆起己酉訖癸巳震兌皆起己卯訖癸亥是也今各以○乚識別之二爲均輪積日其幹支虛歷五十三日如乾起甲子訖丙辰對宮巽起戊辰訖庚申坤起庚午訖壬戌對宮艮起丙寅訖戊午是也餘可類推是八宮皆連本宮積日各兩起兩訖獨乾兩起同甲子兌兩訖同癸亥皆少一也凡此起訖幹支在各本宮皆三見如乾巽

皆有三庚申經獨取巽巽之先庚後庚發義者乾巽相對其甲與庚乾當第壹叁伍周巽當第貳肆伍周也必於巽者乾純陽對宮一陰始生也不於六四必於九五者當位五九正四十五而通計爻位法數則五爻正當十五共百三十五陽合參兩數也參天兩地其數有二一即河圖五位陽九陰六是也一則天數廿五參之共七十五地數三十兩之共六六十合百三十五即會三歸一會九歸三數也詳見原筮篇惟然故乾六爻陽九爻位法數廿一共百八十九坤六爻陰六爻位法數廿一共三百十五爲五度四分度之一歲月日三易天度據此當條詳之庚八申七法數亦正十五第一庚申爲第十五日從艮宮第廿七日來第二庚申爲第三十日從坎宮第十二日來第三庚申爲第四十五日從

震宮第四十二日來總凡艮坎震三陽卦八十一日其先三日丁巳戊午己未即三陽之第十五三十四十五等日皆下歷離坤兌三陰之辛酉壬戌癸亥亦各當十五三十四十五等日而會入乾宮則首當第三十二日甲子次當十六日甲子末則反當第一甲子周而復始首尾共四十八盖八十一合九九純陽明八宮統歸乾道變化而四十八爲重卦八純爻數則又兼明蓍策爻變之數大本一乾矣是故以象言之甲數九爲純陽六周三十六甲先後戌寅午九甲皆居艮宮盛陽在上失位過中故曰亢龍有悔庚申則當位中正先三日始於

丁巳後三日終於癸亥不數甲寅等三日正同羣龍之无首故无初有終而吉也以數言之則用九見羣龍者物三爲羣也凡數對一即二一二合三數始於巽乾巽正是對宮故爻辭如此以下云云者據實象實數言之垛積巳六而虛方合九其形如前圖詳原數篇象光體虛寂不見動靜兩離故曰无首又曰乾元用九乃見天則言不先見也惟其同於羣龍之无首則本體虛寂恆久不變故可貞而吉亦惟動悔有[illegible]離動則止而死悔今用乾宮末日丙辰後七日則八宮皆止境巽止庚申坤止甲寅爲先後六周六甲之中震止己未兌止癸亥爲先後光行三合之中而貞下起元

還復乾一故悔亡而死不利也合蠱之先甲後甲觀之
兩七日寶共十一斯益明矣